

經部

欽定四庫全書

經部

三禮圖卷三

詳校官侍郎臣謝墉

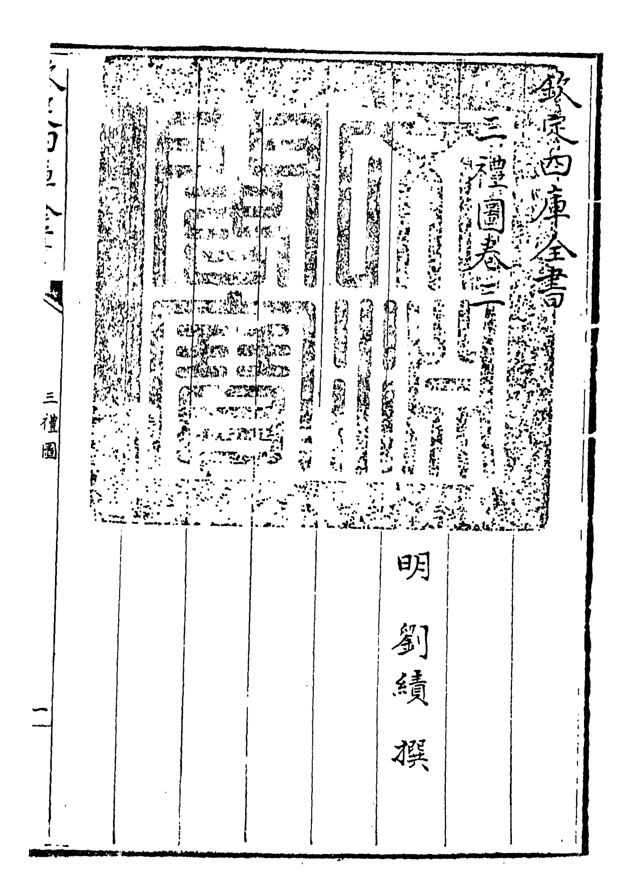
給事中臣温常綬覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官學正臣翁樹棠

謄録監生臣虞奕绶

繪圖監生臣曹源崙

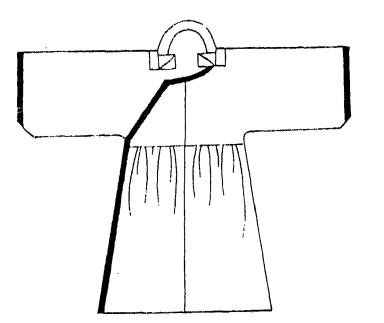

欽定四庫全書

三禮圖卷三

明 劉績 撰

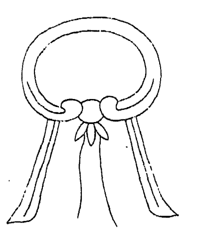
深衣即中衣麻衣長衣註見本章

王后六服制類深衣但伇袂加繡翟耳其色各不同說

見玉藻

大帶說見玉藻

玄端

侈袂

侈袂

古者衣內即裘不結此小帶則爲裘之裼也是美也結此小帶則爲服之襲也充美也若袒則扱左袖於右腋帶內曰左袒扱右袖於左腋帶內曰右袒

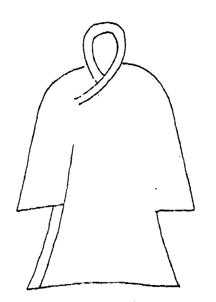
五冕服同玄端但加繪繡其數不同有等耳

帷裳

用正幅不殺亦腰半下齊倍腰但摺辟積一順與初不同且如帷故曰帷裳舊說前三幅後四幅

端衰無等上下通服士齋服有素端士昏禮纁裳緇袘曲禮大夫去國素衣素裳素冠徹緣檀弓云練衣黃裏縓緣喪服齊衰章帶緣各視其冠則吉服皆有緣凶服自齊衰期以下方有緣也

大裘則無袪以黑皮爲之

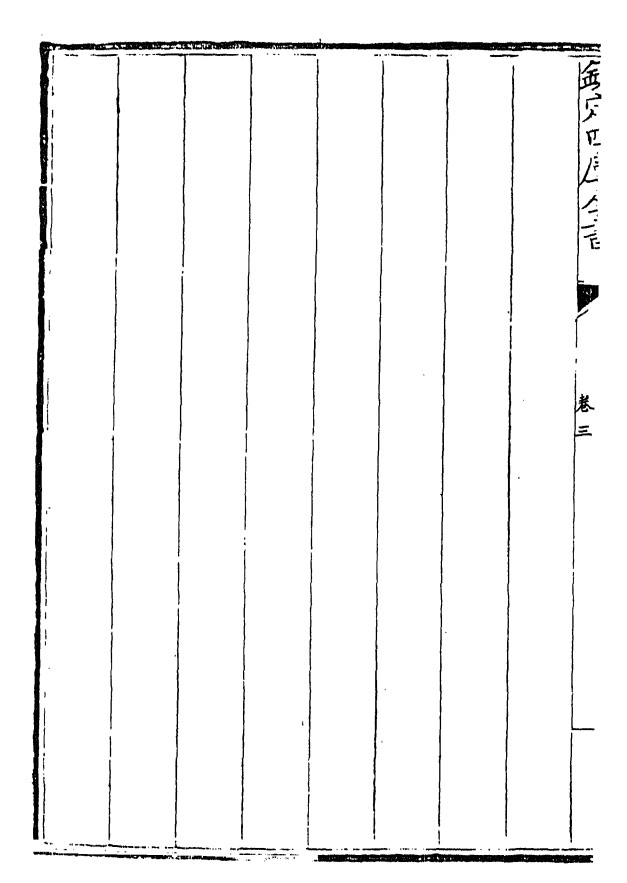

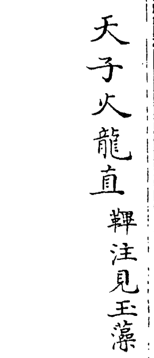
黼裘羔與狐白雜為黼文

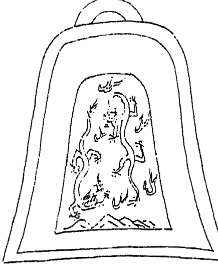

詩羔羊之皮素絲五紽羔羊之革素絲五緎羔羊之縫素絲五總疏謂素絲飾裘縫中按傳曰五絲為䊵倍䊵為升倍升為緎倍緎為紽倍紽為緵倍緵為䍁此自少之多自微至著也緵即總字紽寫訛為紀故先儒訓誤

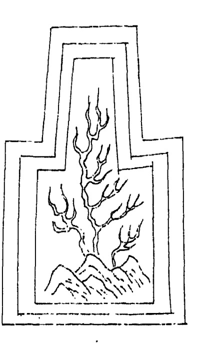
餘見玉藻

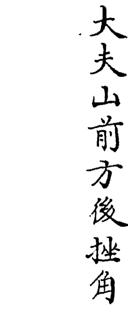

天子火龍直 韗注見玉藻

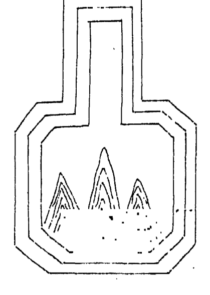

諸侯火山前後方

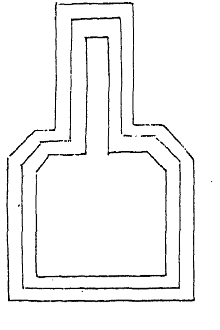

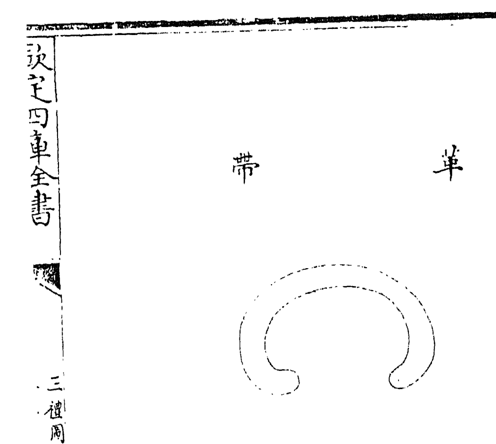
大夫山前方後挫角

士韎韋前後正

革帶

革帶編皮為之博二寸以繫韍佩晉語夫集於桓鉤則革帶有鉤以拘之後代謂之鉤𩍐即螳蜋鉤也唐以玉為之

佩

綬

衡　折

貫以蠙珠珠之有聲者也或曰蚌之別名

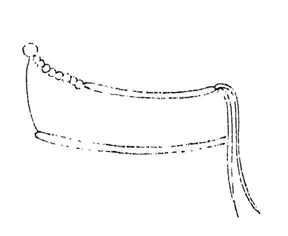
爾雅佩謂之綬琚瑀一也或大珠或雜用瑀石詩言瓊琚則佩之美者瑀石之次玉者琚恐同倨方也以佩玉故從玉歟或琚方或瑀皆可也錢氏謂二組相交之處以物居其間交納而拘捍之故謂之琚近是朱子分為二以瑀在兩旁之中恐非

幅

幅詩赤芾在股邪幅在下鄭氏曰偪束其脛自足至膝故曰在下蓋以幅帛邪纏於足故謂之邪幅所以自偪束也故謂偪偪即縢約之也故漢謂之行縢惟婦人無幅

屨

士冠禮屨夏用葛玄端黑屨青約繶純純博寸素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸爵弁纁屨黑約繶純純博寸冬皮屨可也不屨繐屨鄭氏曰屨順裳色玄端黑屨以玄裳為正也約之言拘也以為行戒狀如刀衣鼻在屨頭繶縫中紃也純緣也三者皆青博廣也魁蜃蛤柎注也爵弁屨以黑為飾爵弁尊其屨飾以繢

制服義

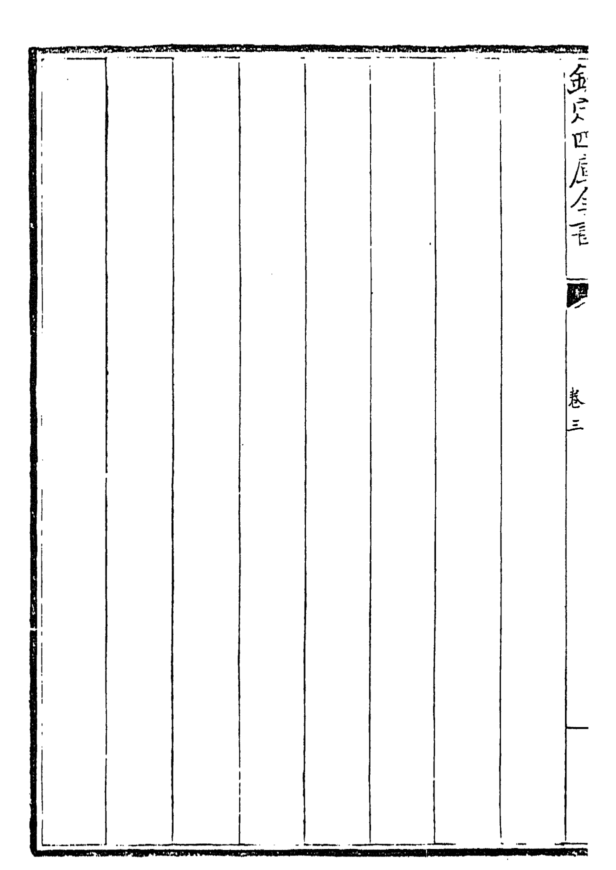
小記親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺而親畢矣上親父三年祖父期下親長子亦三年適孫期庶則各降一等以親祖故曾高皆齊衰三月以親孫故曾玄皆緦麻三月己之昆弟期從父昆弟大功從祖昆弟小功族昆弟緦服至此而皆竭矣凡女子在家與男子同出嫁則於旁親降一等其旁親以有受我而厚者爲之服亦降一等以無二斬又降其父期父則以親屬仍大

功本服若無主被出則皆仍在家本服男子為人後亦同但女子有歸宗之道獨於昆弟為父後者不杖期年凡此皆親親出入義也若為大夫尊不同於旁親皆降一等諸父昆弟庶子有為大夫者姑姊妹女子子適大夫為命婦者尊同則仍本服命婦無祭主仍在家服大夫妻體君同大夫降妾事女君與舅姑等皆從女君服妾之父母子世叔父母姑姊妹以不體君各遂本服葢大夫妻皆不服妾私親惟庶子大功耳士妾亦然大夫

庶子父在則從父降一等毋妻昆弟皆大功父沒則得伸無厭矣又徒從服君母之黨君毋卒則不服若為諸侯則始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟凡臣則絶旁親不服而旁親皆同臣服斬衰三年姑姊妹從夫服齊衰期若諸父昆弟為諸侯姑姊妹女子子嫁國君尊同則亦仍本服夫人體君同諸侯絶公妾不體君為子期及遂私親猶大夫妾也諸侯庶子從君為昆弟無服毋妻不過

為之練冠麻衣父沒猶為餘尊厭不過大功諸父昆弟以下公子之重視大夫自以其重降一等若為大夫尊同則亦不降矣天子其尊無對通臣而絶焉凡此皆尊尊别卑義也惟曾祖至曾孫自天子至庶人皆不降絶宗子自大夫以下五月外皆服齊衰三月正體一本義也男子於昆弟有服而昆弟妻無服推而遠之也婦人於夫昆弟無服而昆弟妻有服同居室生親也長殤中殤降一等下殤降二等未成人也從母服其父母昆弟

姊妹及其子從妻止服其父母尊卑殺也外親本皆緦以尊加外祖父母小功以名加從母夫婦小功耳

本宗九族圖

所謂四世而緦服之窮也

以服差之為子期為孫大功則為曾孫亦宜小功今制緦者以曾孫為己齊衰三月故以為之緦麻三月不分適庶以卑遠畧之也

族曾祖父 緦　族祖父 緦　族父 緦　族昆弟 緦

即曾祖昆弟從祖祖父 小功　從祖父 小功報　從祖昆弟 小功　從祖昆弟子 緦

世叔父 不杖期　從父昆弟 大功　從父昆弟子 小功報　從父昆弟孫 緦

高祖父母 齊衰三月

曾祖父母 齊衰三月

祖父母 不杖期

父 斬三年　母 齊三年父在期為人後母出則無服

昆弟 不杖期　昆弟之子 不杖期報　昆弟孫 小功報　昆弟曾孫 緦

己

子 長子斬三年 庶子不杖期　孫 適不杖期 庶則大功同　曾孫 緦　玄孫 緦

妻 杖期父在不杖　婦 適大功 庶小功　孫婦 適小功 庶緦　其婦 緦　其婦 緦

昆弟婦 無服　昆弟子婦 小功　昆弟孫婦 緦　昆弟曾孫婦 無服

世叔母 不杖期報　從父昆弟妻　從父昆弟子婦 緦麻　從父昆弟孫婦 緦報

從祖祖母 小功報　從祖母 小功報　從祖昆弟妻　從祖昆弟子婦

族曾祖母 緦　族祖母 緦　族母 緦　族昆弟妻

叔嫂無服　三月皆同

凡女在家同　男子出嫁降一等為人後者同

族婦人於夫之諸祖父母報緦則諸祖於諸孫婦亦緦也豈有曾玄孫婦無服中梧說非

變父母大夫士妾母服圖

所後大宗父母 若子其本生父母期兄弟大功其妻為先舅姑大功

庶子為父後 為母緦有死於宮中者則為三月不祭故也母黨無服為君母如母從服君母黨君母卒則不服

繼父 彼此無大功親同財而祭其祖禰為同居齊衰期有主後為異居齊衰三月

繼母 齊三年父在期父卒繼母嫁杖期服

慈母 齊三年父在期為慈母之父母無服

君子子為庶母慈己者 小功大夫為貴妾緦

士為庶母 緦大夫以上無服士為妾有子者緦

乳母 士服緦大夫之子父沒乃服

從服母黨圖

出妻之子則於外祖父母無服為繼母之黨服母死則為其母之黨服不為繼母之黨服妾子為君母之父母從母從服小功君母不在則不服妾從服女君之黨女君死亦然攝女君則不為先女君之黨服

舅之子 從服緦

外祖父母 小功以尊加

舅 從服緦

母

從母丈夫婦人 以名加服

己 外祖為外孫緦舅報甥緦舅子報姑子緦從母報姊妹之男女小功其子報緦

從母昆弟 以名服緦

外親之服皆緦也以有祖父母之尊加外祖父母小功有從母之名加從母夫婦小功於舅不加者以母而及從母又及其夫猶以父而及從父又及其妻餘皆踈遠也

從服妻黨圖

妻雖至親然卑也故止及父母而已

妻父母 緦妻期而從緦降三等也妻從夫降一等子從母降二等夫從妻降一等

為壻 緦服

妻從服夫黨圖

夫之所為昆弟服妻降一等惟夫之昆弟不從服夫之昆弟之子服男女乃所生非從服其姑姊妹皆從出嫁大功而不從在家期者恩輕略也姑則從三年而不從期云

夫曾祖父母 緦

夫從祖祖父 緦報　從祖父 緦報　從祖昆弟 無服　從祖昆弟

夫世叔父 從大功　從父昆弟 無服　從從昆弟子 從緦

夫昆弟 無服　昆弟子 期報　昆弟孫 緦

夫之姑 小功報　夫姊妹 小功報　夫昆弟女 出嫁大功 期

夫祖父母 大功　舅 不杖期　夫 斬三年 妾同　子 長齊三年 庶期 妾從服同　孫 適不杖期 庶大功　曾孫 緦

夫從祖從服期　姑 不杖期　己 妾為女君不杖期 女君於妾無服　婦 適大功不為後 與庶皆小功　孫婦 適小功 庶緦　曾孫婦 緦 孫曾孫乃所生故不從夫降一等

娣姒婦 小功報　昆弟子婦　昆弟孫婦 緦報

夫世叔母 從大功　從父昆弟妻 緦　從父昆弟子婦 緦此婦視己又為夫之從祖母故服緦

夫從祖祖母 緦報　從祖母 緦報　從祖昆弟妻

當同爨與同室生緦之親

大宗小宗圖

小宗為大宗後則如所後如子而本親降一等凡宗子親未盡者各以其服服之親盡者丈夫婦人為宗子宗子之母妻齊衰三月宗子母在則不為宗子之妻服

諸侯

繼世 君 君 君

五廟之孫祖廟未毀雖及庶人冠娶必告死必赴女子嫁則教於公宮三月祖廟已毀則教於宗室

別子為祖

繼別為宗 大宗 大宗 大宗 大宗 百世不遷

禰 小宗 繼禰 小宗 繼祖 小宗 繼曾祖 小宗 繼高祖 五世遷

禰 小宗 繼禰 小宗 繼祖 小宗 繼高祖

禰 小宗 繼禰 小宗 繼祖

禰 小宗 繼禰

禰

天子王后

王朝公卿大夫士外諸侯
為天子斬衰三年妻皆從
服期為王后齊衰期旁親
諸父昆弟姑姊妹女子子
嫁於王臣及諸侯亦然昏
義為天王服斬衰服父之
義也為后服齊衰服母之
義也卿大夫適子為太子
亦如士服斬衰惟諸侯世
子不服諸侯之大夫接見
服緦衰既葬除之畿內民
齊衰三月畿外不服

諸侯夫人

卿大夫士為諸侯服斬衰三
年妻從服期為夫人不杖期
旁親諸父昆弟姑姊妹女子
子嫁於大夫者亦然大夫之
適子為君如士服斬衰寄公
大夫致仕皆與民同齊衰三
月大夫在外其妻與長子為
舊君齊衰三月

公卿大夫

室老士貴
臣斬衰三
年衆臣降
布帶繩屨
不以杖即
位亦三年
妻皆從服
期

士

士無
臣雖
有隷
不敢
稱君
朋友
為之
麻

○仕而未受祿者違而君薨亦為服也違大夫之諸侯違侯
侯之大夫不反服服問君為天子三年夫人如外宗之為君也世
子不為天子服大夫之適子為君夫人太子如士服五世諸侯
雖為天子臣然分理天下故天子之卿大夫子服君服諸侯之
卿大夫子服君服諸侯之子猶畿外之民故不服天子

臣從君服

君祖父母齊衰不杖期君爲祖後斬然後從服君之父母齊衰不杖期致仕齊衰三月小君齊衰不杖期致仕齊衰三月世子齊衰不杖期

按君之父祖雖曾爲君既老而傳嗣君在位猶臣致仕故無二斬但從君而已先儒說皆非

天子諸侯於臣無服但弔服公卿大夫於貴臣則緦

天子爲三公六卿錫衰弁絰爲諸侯緦服問公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則貴臣錫衰弁絰爲大夫士疑衰弁絰大夫相爲亦然爲其妻往則服之出則否

按正君雖於臣無服然非恝然無情君與大夫皆弔大夫士之喪喪大記曰大夫世婦大斂焉爲之賜小斂焉於外命婦既加蓋而君至於士既殯而往爲之賜大斂焉夫人於世婦大斂焉爲之賜小斂焉爲諸妻爲之賜大斂焉於大夫外命婦既殯而往○君於大夫疾三問之在殯三往焉士疾一問之在殯一往焉按士喪禮君視斂坐撫當心要節而踊正加恩賜者也

斬衰三年始死

冠六升鍛而灰
衰三升 齊三年亦同此但三升半
疏屨[illegible] [illegible]耳
苴絰大搹圍九寸
左本在下
帶去五分之一圍七寸二分以繩為升
紐竹杖大如腰絰
菅屨外紡
倚廬寢苫枕塊居宮之大夫士皆倚廬
三日不食既殯食粥朝暮一溢米

卒哭視齊衰

冠七升有緣
衰六升
婦人易葛絰七寸二分
男子不易
男子易葛帶三股五寸七分七釐婦人不易虞杖不入室
祔杖不升堂
麤削菲
拄楣剪屏芐翦不納
君大夫士皆宮之
疏食水飲不食菜果

既練視大功

冠仍七升但練有用功
衰仍六升但練縓緣
有衰 橫長袂袪之可也有衽
男子除首絰婦人不除
婦人除帶男子不除
杖仍
繩屨無絇
居堊室寢有席
始食菜果飲水漿無鹽酪不能食鹽酪可也

大祥視小功

縞冠素紕
祥祭朝服既祭衣麻衣
婦人除絰
男子除帶
杖斷而棄之
白屨無絇
居復寢
食有醯醬
食乾肉

禫視緦

纖冠玄衣黃裳
以祭既祭易玄
冠無所不佩方
言縞白之細者
謂之纖布帛之
細者曰綾綦晉
曰縻則纖乃縞
冠之細者非黑
經白緯也
禫而牀從御几
婦人不居廬不
寢苫
飲醴酒

齊衰期年始死

冠七升
衰四升
牡麻絰右本在上
七寸二分
麻帶布升紐五
寸七分六釐
削杖如腰絰
疏屨菲
居堊室芐翦不
納二日不食疏食
飲不食菜果毋
則同斬衰

卒哭視大功

冠八升
衰七升
婦人易葛絰五寸
七分六釐男子不易
男子易葛帶四寸三
分八毫婦人不易
虞不入室祔不升堂
繩屨無絇
御于內
食肉飲酒父在
為母為妻則不
食肉飲酒終喪

十一月練視小功

練冠
練衰
男子除絰婦人不
除
婦人除帶男子不
除
杖仍
白屨無絇

十三月祥視緦

縞冠
祔祭朝服既祭麻衣
婦人除絰
男子除帶
斷而棄之

十五月

同前斬衰
不御于內

大功九月始死

冠十一升齊衰大功冠其受也
衰九升
牡麻絰五寸七分六釐
帶四寸三分八釐大功以上
散帶
繩屨
寢有席不居堊室三不
食不食鹽醬

三月卒哭視小功

仍十一升
衰十一升
絰易葛四寸三分八釐所謂三月　除
受以小功衰即葛九月者
帶易葛三寸八分四釐　除
惟婦人不葛帶仍麻
白屨無絇
三月不御内次外寢耳
既葬食肉飲酒不與人樂之

十一月祥視緦　十二月禫

縞冠
同前小記除殤之
喪者其祭也必玄
除成喪者其祭也
朝服縞冠大功八
升小功十升皆
殤服也
大功以下無杖孫
卿大夫凶服加大
功小功士亦如之
又加緦焉

小功五月始死

左縫冠十一升無受

衰十一升無受

牡麻斷不絰四寸三分八毫

絞垂澡麻帶三寸八分四釐六毫六絲

吉白屨無約

寢有牀

再不食

六月祥

既葬即葛

絰易葛三寸八分四釐六毫六絲　除

帶易葛三寸二分九釐九毫三絲　除

比葬飲酒食肉不與人樂之

緦三月始死

繐縗冠十五升加灰而湅治之

衰十五升

斷本經三寸八分六釐四毫八絲

寢有牀

一不食

既葬除之

比葬飲酒食肉不與人樂之

士喪禮主人乘惡車白狗幦蒲蔽御以蒲菆大服木錧約綏約轡木鑣馬不齊髦主婦之車亦如之疏布裧貳車白狗攝服其他皆如乘車周禮王之喪車五乘木車蒲蔽大複尾櫜疏飾小服皆疏素車棼蔽大複素飾小服皆素藻車藻蔽鹿淺複革飾駹車雚蔽然複髤飾漆車藩蔽豻複雀飾揔木車無飾始死所乘蒲蔽蒲席為飾也大複白狗皮為幦也尾櫜又以為兵服古者兵置笭間疏飾以麤布為二物之緣也其餘兵服皆以疏為

之鄭氏謂尾櫜以尾為戈戟之弢小箙刀劍短兵之衣理忒然也素車以白土堊車也卒哭所乘棼蔽即莞席也素白布也藻車畫文如藻小祥所乘也藻蔽削蒲蒻展之編以五采若合歡席也鹿淺帟以有尾鹿皮為之也革飾始用皮為飾也駹車邊側有漆飾也大祥所乘雚蔽細葦席也然果然獸皮也髤黑也漆車墨車也禫所乘藩蔽竹席也豻胡地犬也雀赤黃色裏車無等上下同

斬衰絰

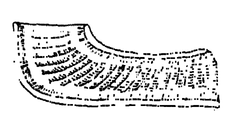
苴麻左本在下同冠之右縫以二繩扎絰交合處為纓首絰之免猶腰絰之散垂也故纓無散絞焉惟中殤以下不纓絰其冠之繩纓屬武結於項後絰之纓則結於頷下

絞帶即腰絰

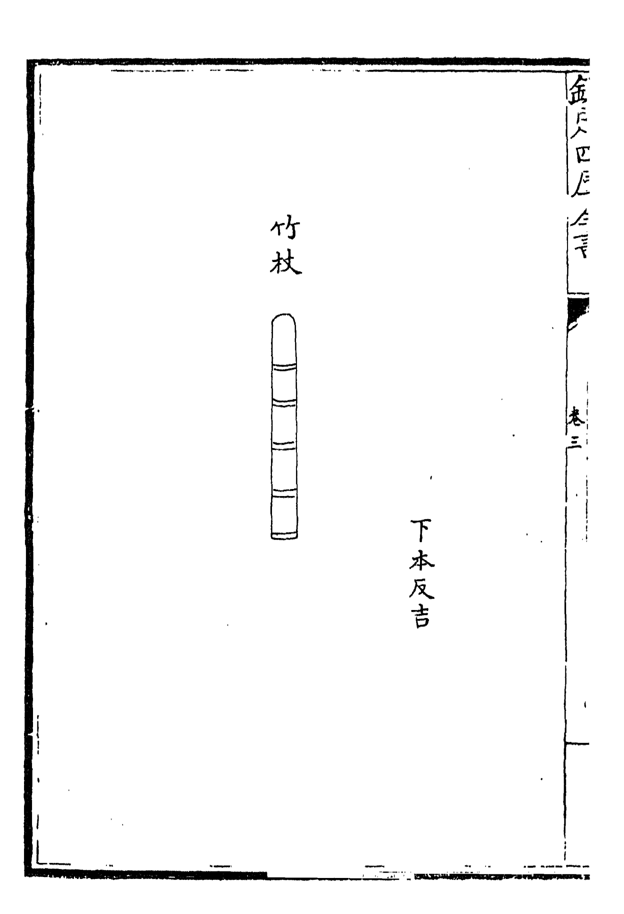
散帶垂長三尺無事則絞

斬衰至大功初皆散垂至成服絞將葬復散葬畢復絞

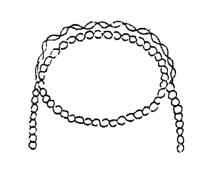
菅屨

菅屨即今粗芒鞋但草頭在外反吉且及喪屨皆無絇無纅

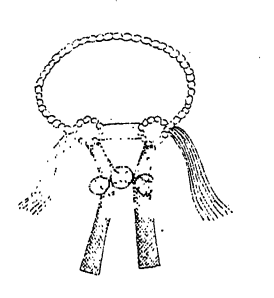

竹杖
下本反吉

齊衰絰

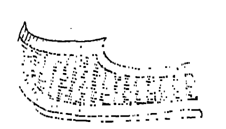
牡麻右本在上大功以下皆同惟有大小異小功斷本耳惟弔則環絰一股纏耳

布帶即腰絰

散同斬惟婦人之帶及小功以下絰本且所異者布帶大功以下同

䟽屨

藨蒯屨即今稍細芒鞋亦草頭在外耳爾雅猋藨芀註以為皆萑葦之屬濮氏曰蒯與菅皆芀也黄華者俗名黄芒即蒯也白華者俗名白芒即菅也大功用繩屨即麻屨小功吉屨無絇

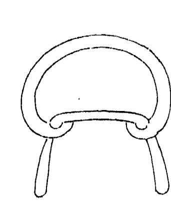
削杖亦圓

下本反吉凡吉杖下末曲禮獻杖者執末是也

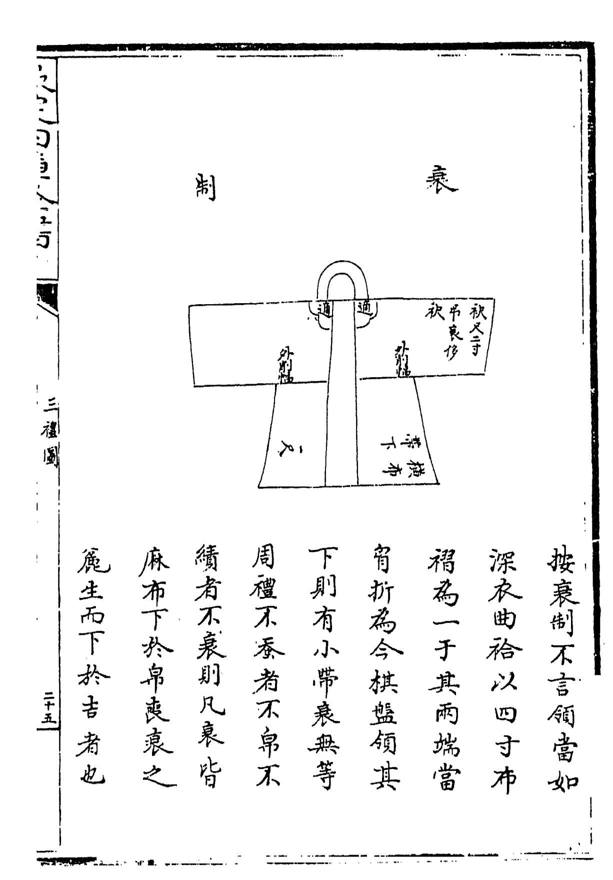
冠

以一幅麻布直縫三㡇其㡇厭在上曰右縫針跡在外曰外縫齊衰以下則兩邊用布緣之小功則左縫如常不外縫隨人首大小中屈為前後其㡇中入多而下入少則上小下大矣左右縫合取圓用韗皮為胎或糊紙亦可即古緇布冠之反也但小而厭帖不起曰厭冠先儒何據而廣止三寸諸侯以上則麻升當子周君尭其獨服則予麻升経䟽衰韭杖是也大夫弔則升細

武

用麻布為武狹於吉曰條斬衰皆布非謂繩也蓋象縮布冠之缺項隅有四綴以固冠而連之至後兩端為紐以左右緺貫結之於後曰屬武所謂喪冠不緌緌謂垂於前為飾齊衰以下左右用布貫曰布纓先儒註皆誤

按衰制不言領當如深衣曲袷以四寸布襵為一寸其兩端當肩折為今棋盤領其下則有小帶衰無等周禮不黍者不帛不績者不衰則凡衰皆麻布下於帛速衰之麁生而下於吉者也

裳制

大全幅又一幅
爲二絇
衽

斬不緝邊齊以下緝邊但布有疏細

裁適如此

負　加

適　適

二尺二寸

裁衽如此

喪服傳云凡衰外削幅裳内削幅幅三袧若齊裳内衰外負廣出於適寸適博四寸出於衰衰長六寸博四寸衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袪尺二寸削幅謂縫成衣裳而去邊也袧者辟兩側空中央即今馬牙褶也祭服朝服裳辟積無數喪則每服為三袧而已古者不重衆輕凡衰外削幅者所以反吉之制猶冠外畢屨外納杖下本義也衆不變畧其輕亦如子姓縞冠玄武重上畧下義又衆反吉則左衽矣惟夷狄與死者左衽若齊裳内衰外謂緝齊縫者亦如此也鄭氏曰負在背上者也適領辟也負出於辟領外旁一寸博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之為尺六寸也出於衰者旁出衰外不著寸數者可知也按衰以布二幅各長四尺四寸縫合三尺二寸為背後就此

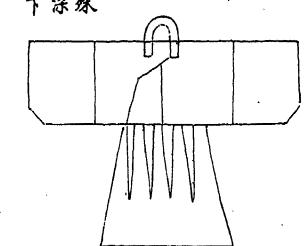
左右各下前而八寸各裁入內寸反褶向外為領口所謂辟領即適也猶爾雅𧝓謂之襞意或曰當長短適中也適則左右領口背重而前後俱單故以布廣五寸長一尺八寸綴於後背上為負除門中與適一尺六寸仍兩端出外各一寸其博比適亦長一寸即今之托肩所謂負廣出於適寸也又以布二條博四寸長六寸今綴於前胸為衰適短於負衰又短於適以漸差衰故曰衰則適左右各出衰一寸所謂適博四寸出於衰衰長六寸博四寸也蓋前有衰後有負左右有適領四皆重裁便於加領而無縫邪吉服玄端則皆在內所謂方領也以凶故反在外且非有他義又以布半幅隨人腰大小周圍綴於衣下殊秩為腰加帶於上以周衣猶冠之有武以固冠亦上從下横所謂衣帶下尺也衽所以掩裳際也以深衣例之以一幅布長二尺五寸邪裁上廣八寸下廣一尺二寸為二衽連於六幅裳之兩端其闕頭皆在下交掩以妨足動撥間蓋私褻後與左右皆連

而前交掩故士喪禮懸帛于重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結於後是也言衽二尺五寸則袤之長可知而吉衽又不止二尺五寸矣此通論衰之長故先言衽袂衣袖也屬幅以一幅布連於衣而無加也袂袖口也謂以布一幅各長四尺四寸分中裙為左右袖各連於衣至袖口則取圓惟一尺一寸蓋喪衰即玄端之反凶則去飾不為禮故袖短狹玄端侈袂而此不侈袂為異且

婦人衰制

上下不殊衰裳如深衣無帶下尺

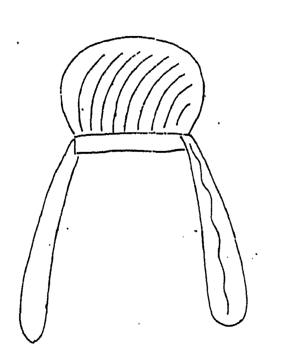

括髮以麻

括髮以布

免

舊說如冠狀婦人名總比此稍高斬衰六寸齊衰八寸

吉笄尺二寸
用象折首

惡笄長尺有
首斬衰用箭
齊衰用櫛

小記曰斬衰括髮以麻為母括髮以麻免而以布齊衰惡笄以終喪男子冠而婦人笄男子免而婦人髽其義為男子則免為婦人則髽按士冠禮緇纚廣終幅長六尺後世謂之幓頭即今之包紗所以斂髮束於頂上為髻古之髻在後莊生以脊曲項縮者會撮指天是也親始死則以麻代之衰殺則以麻布為之未嘗有不作髻者其髻吉則用黑繒為總以韜之喪則用麻布為總婦人則但簪笄而已故喪仍名為總其制高男子則笄總

而又冠喪則去冠故名免其制卑春秋傳使太子絻又作悗身袒去衣則首免去冠曲禮曰冠毋免勞毋袒是也問喪謂爲免以代冠先儒音問皆非也後世謂之幘卑賤不冠執事者所服方言云覆結闊之幘巾或謂之承露或謂之覆髮（今結籠髻音菜）是也今道家巾其遺制歟鄭氏曰免制未聞舊說如冠狀廣一寸按如冠狀是矣廣一寸豈足以韜髻恐五字誤古五寸今三寸半也

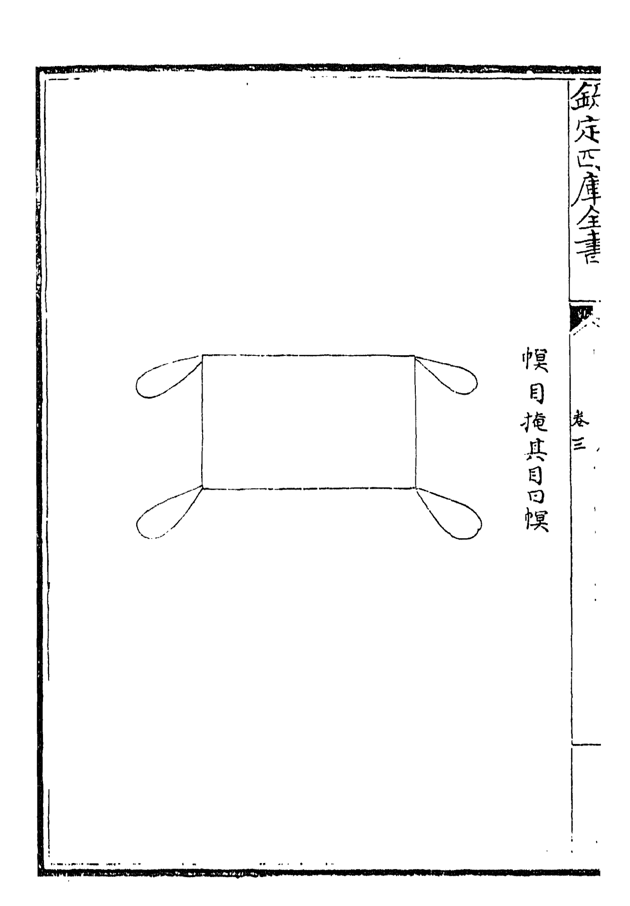
笄

布巾

方二尺二寸

覆死者面

掩

幎目掩其目曰幎

握手

鬠笄用木長四寸纋中孔氏纋中者兩頭濶中央狹也
簪髻則不復出墜矣死者不冠惟笄而已婦人則但鬠
而又無笄

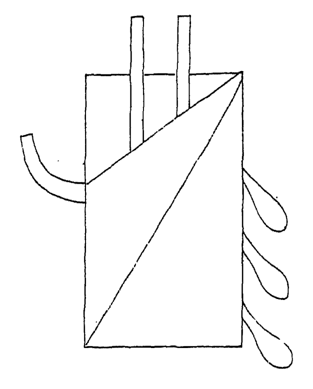
布巾環幅不鑿鄭氏曰士親含反其巾而已大夫以上
賓為含當口鑿之設巾覆面為飯含遺落米也既含則
不用而同楔齒之木櫛餘亂髮斷手足爪同埋之
掩練帛長五尺析其末鄭氏曰掩裹首也折其末為將
結於頤下又還結於項中

幎目用緇方尺二寸赬裏著組繫鄭氏曰幎目覆面者也著充之以絮也葢四角皆有組繫皆於後結之

握手用玄纁裏長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫又云設握裏親膚繫鉤中指結於掔按周禮翟車有握亦作幄字帷幄古同握掔今文作腕人腕骨至中指長八寸半右手有纊極故長尺有二寸側手為膚廣四寸又加大指焉故廣五寸葢為籠以幄其手至旁寸而止如環山於有牢之牢充之絮而繫之組繞手鉤中指而結

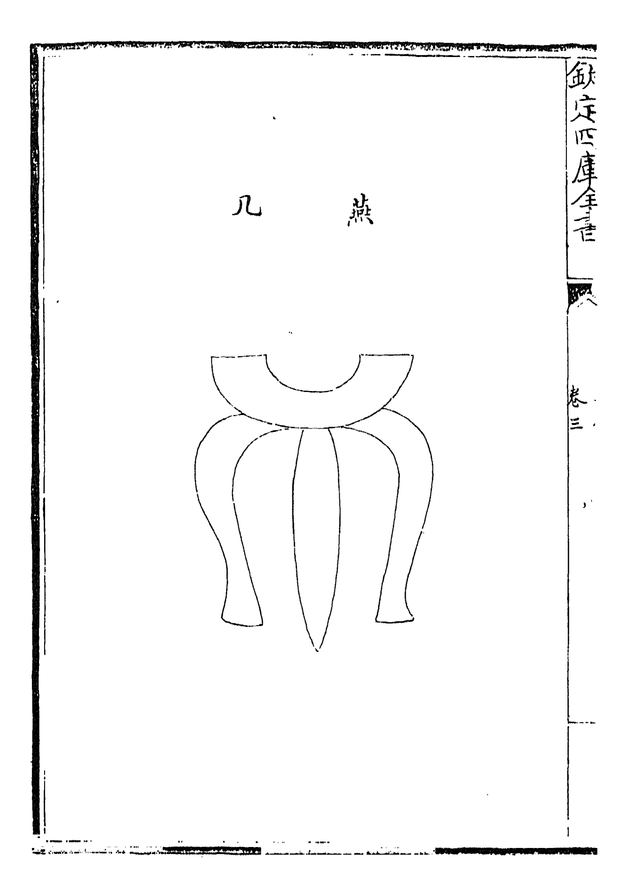
於朊也擘古朊字

質

殺

夷盤

燕几

士喪禮冒緇質長與手齊赬殺掩足冒既襲韜尸二囊也冒上身者方正故曰質冒下身者漸狹故曰殺與手齊掩足准死者身而為之初無寸量也君則錦冒黻殺綴旁七大夫則玄冒黻殺綴旁五士緇冒赬殺綴旁三質長與手齊殺三尺

周禮淩人大喪供夷盤冰置尸牀下襢第以寒尸如尸之牀曰夷牀衾曰夷衾皆依奉尸侇于堂而言喪大記君設大盤造冰焉大夫設夷盤造冰焉士併瓦盤無冰

漢禮大盤廣八尺長丈二深三尺赤中夷盤小焉

士喪禮綴足用燕几校在南御者持之古几猶今道家之几形如半環三足坐則曲者向身可以憑以曲者兩端著地故綴足御者一人坐持上足也語林曰直木橫施植其兩足便為憑几何必以踞鶻膝曲木抱腰則直几後世之制也阮諶云几長五尺高二尺廣二尺馬融以為長三尺舊圖以為几兩端赤中央黑

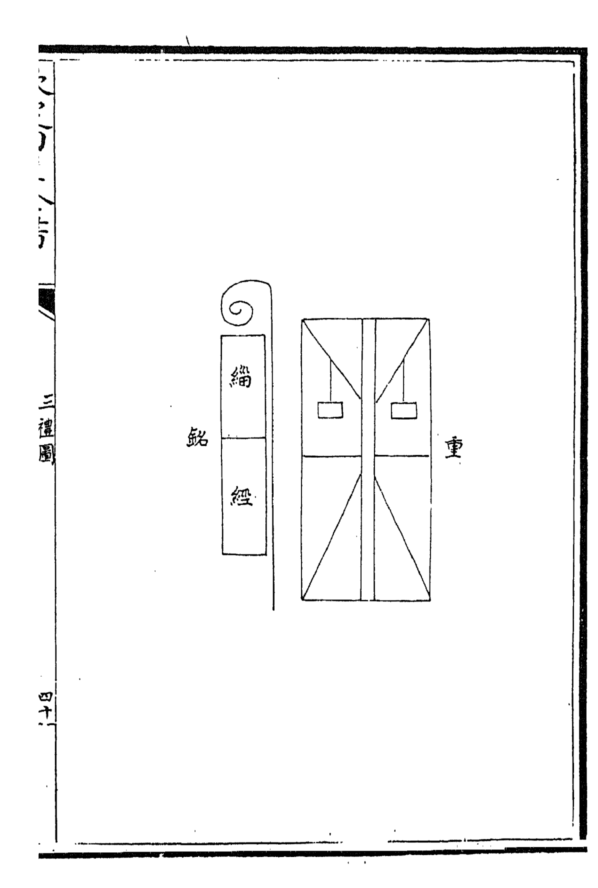
明衣

士喪禮明衣裳用幕布袂屬幅長下膝有前後裳不辟長及轂縓緆緇純按幕布爲帷幕者燕禮幕用綌若錫則此用錫布也袂屬幅不削幅也長下膝如喪服帶下一尺今用全幅二尺二寸故下膝也凡裳皆七幅爲辟積於腰以便著今死者恐斂有高低故不辟腰間也縓赤黄也飾裳在幅曰縪在下曰緆緇黒色也純則内外皆飾衣領與袂下皆是也

士喪禮沐浴蚤揃如他日鬠用組乃笄設明衣裳云用

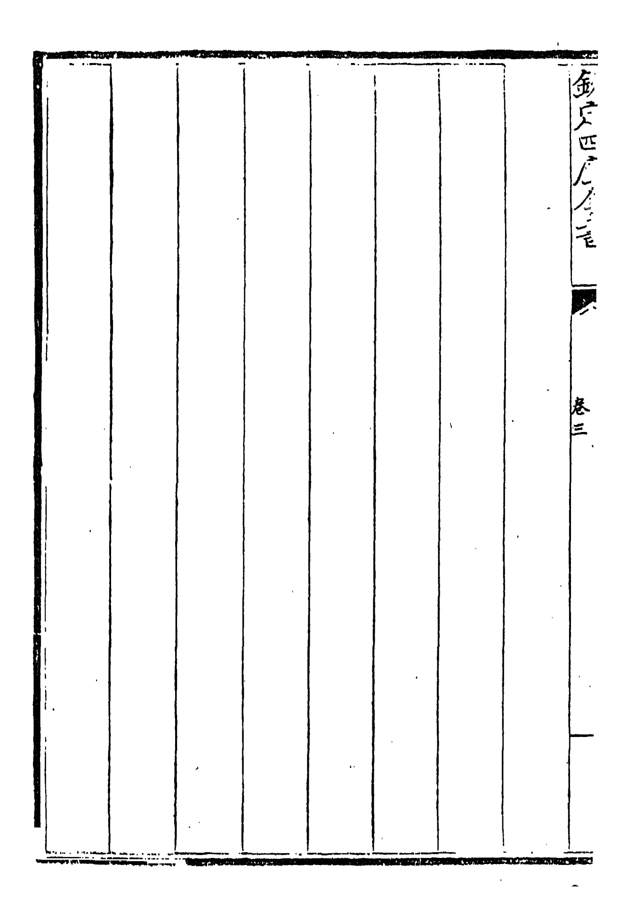
組則死者無維總矣云設明衣裳則此乃近身服不在筭矣及奠貝於尸西奠米於貝北云主人左扱米實於右三實一貝左中亦如之又實米惟盈則上古質用貝所謂天子九貝諸侯七大夫五士三是也周禮則典瑞大喪供飯玉含玉大夫以上不用貝焉又云商祝掩設瑱設幎目乃屨綦結于跗連絇乃襲三稱明衣不在筭設韐帶搢笏設決麗于掔自飯持之設握乃連掔設冒櫜之幠用衾則先以掩裹首以白纊為瑱塞耳設幎目

而斂其面焉遂著屨然後遷尸於襲牀而襲三稱服其大夫五諸侯七天子九也鄭氏曰擘手後節中也飯大擘指本也決以為之籍有彄彄內端為紐外端有橫帶設之以紐環大擘本也因沓其彄以橫帶貫紐結于擘之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也古文麗亦為連擘作腕按擘腕鄭氏之說非也謂以帶繞腕而結於大指後也

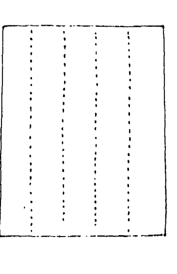

銘
緇
經
重

士喪禮重木刋之鑿之甸人之重于中庭參分庭一在南夏祝鬻餘飯用二鬲于西墻下冪用疏布久之繫用靲懸于重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後祝取銘置于重註靲竹簃也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差按鬻飯盛于鬲疏布冪其口外又用竹桁如械掩口使不脫即蓋也故曰久用筊懸于重人嗜惟飲食故鬻飯之餘懸以象之也左衽象死者之衣

左袵也以筏巾束其席如人之帶然益重主道也故言面言袵言帶以義云爲銘各以其物無則以緇長半幅經末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩竹杠長三尺則大夫五尺諸侯七尺天子九尺重亦同之既殯則銘置於肂

衾

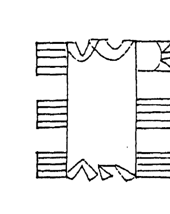
小斂緇衾赬裏無紞所謂君錦衾大夫縞衾士緇衾是也大斂亦如之但加裑給五幅無紞以薦下耳

夷衾

君錦上黼下
大夫玄上纁下
士緇上赬下
衾當如冒

始死幠用斂衾既襲亦同至小斂後用夷衾夷衾質殺之裁猶冒也既夕禮商祝拂柩用功布幠用夷衾又名墻以水爲裁而衣之障柩如垣墻故曰墻畫其上爲諸飾聚曰柳虞則間器與芭筲曰見如見以蒲光之見

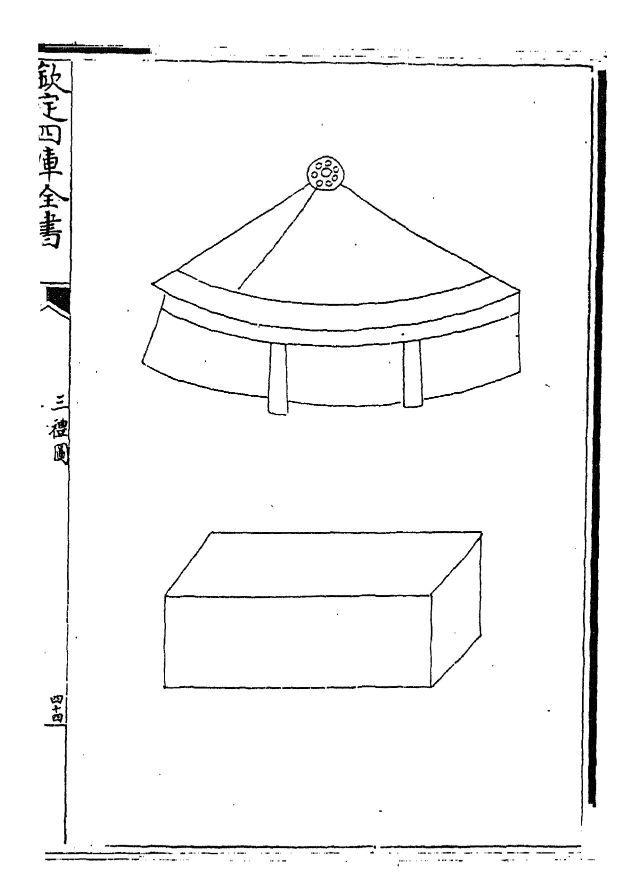
絞

小斂布絞縮者一横者三衾在絞之上衣在衾之上然後遷尸於衣上而斂焉取方故衣有倒者惟祭服不倒至大斂則縮者三横者五衾不足以裹故以紟在下而以衾上覆焉

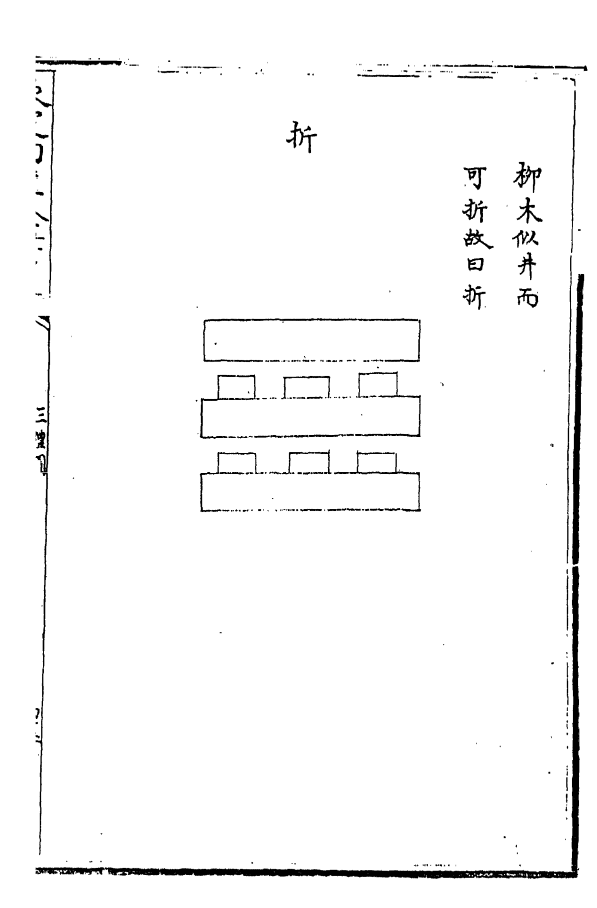
見即柳櫺

作翼奠

折

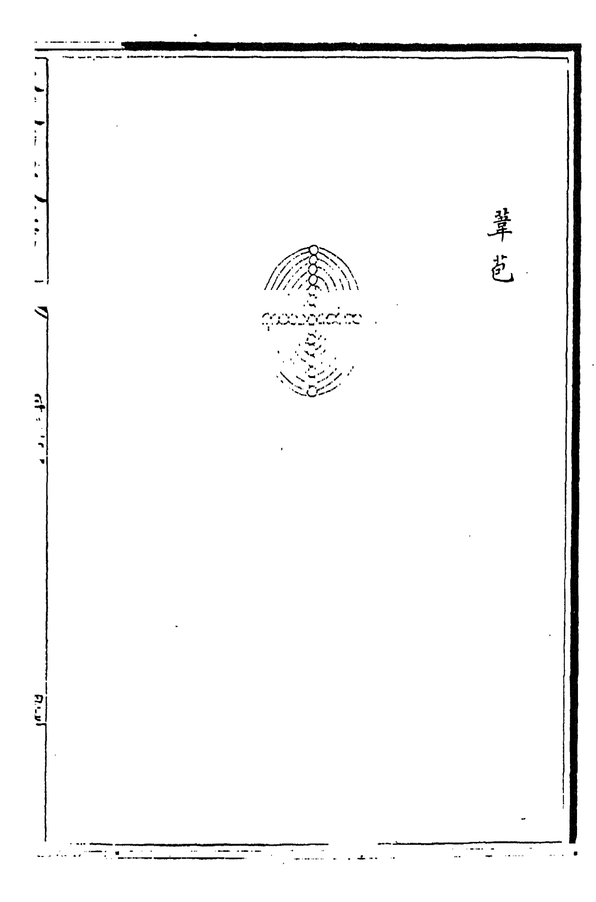
柳木似井而可折故曰折

抗木縮二横三

抗席三

茼縮之橫三

葺芭

檀弓云天子柏椁以端長六尺以柏木黄心横累棺外頭皆向内漢謂之黄腸題湊每段方一尺長六尺則天子之椁厚六尺矣夫子制中都四寸之棺五寸之椁則庶人直累矣士喪禮既井椁則皆直累矣以合而可折故曰折最下者為牙次上為孔以合然後完固其他皆然以其有牙故陳器云折横覆之則牙在下矣

加茵用疏布緇翦有幅亦縮二横三又云茵着用茶實綏澤焉葢染淺緇色疏布上下縫合為之而重幅其中

實三物註萘茅秀也綏廉薑也澤澤蘭也皆取其香且

御濕

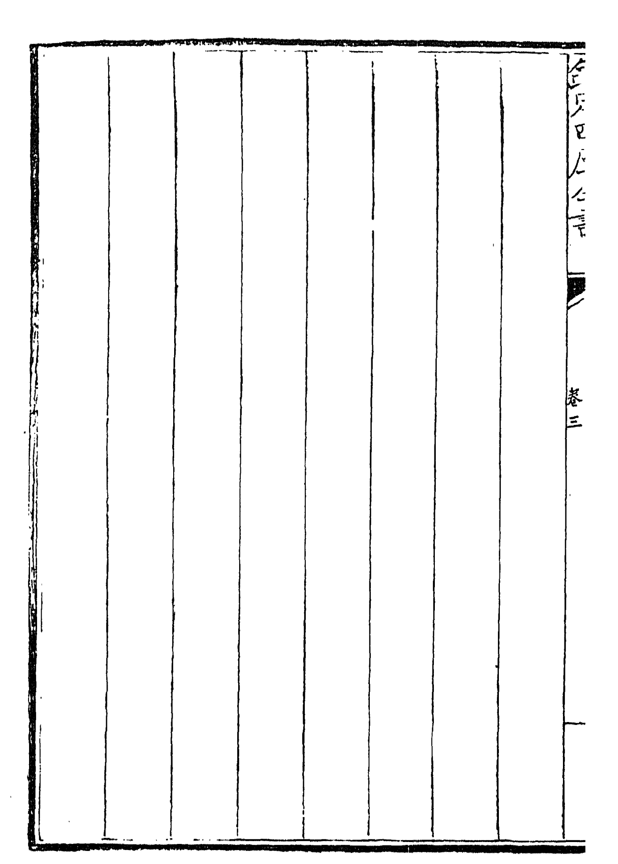
葦苞長三尺一編用包遣奠牲體簫制見前士管簫三

其實皆黍稷麥但以菅草爲之小而柔可藏槨内也

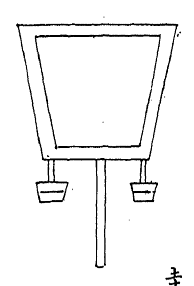
凡葬先用茵於下藉棺然後窆贈用制幣玄纁束藏器

於旁加折卻之加抗席覆之加抗木實土則折爲槨其

制可知而先儒俱說夢矣

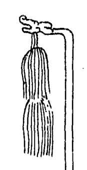

翣

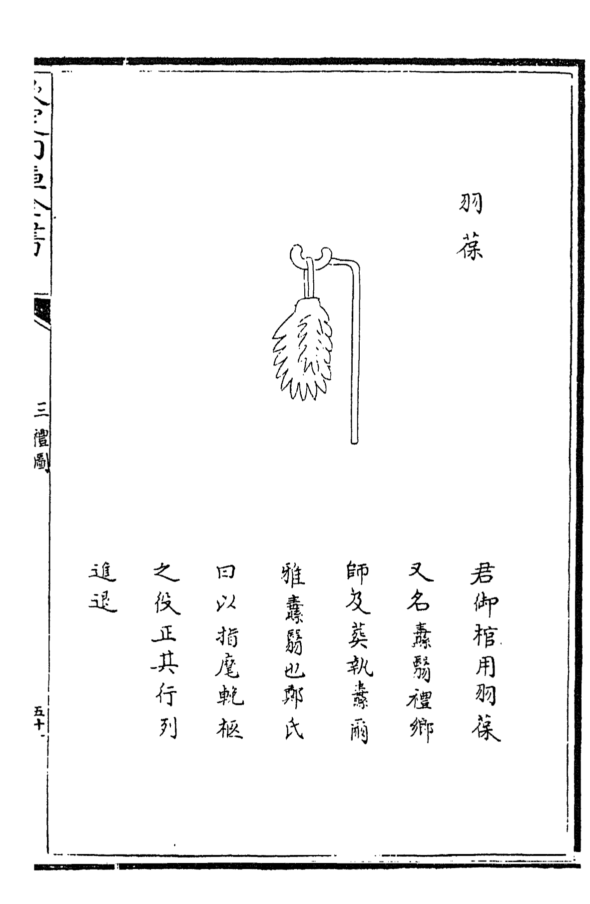

說見喪大記君戴圭大夫士戴綏

茅

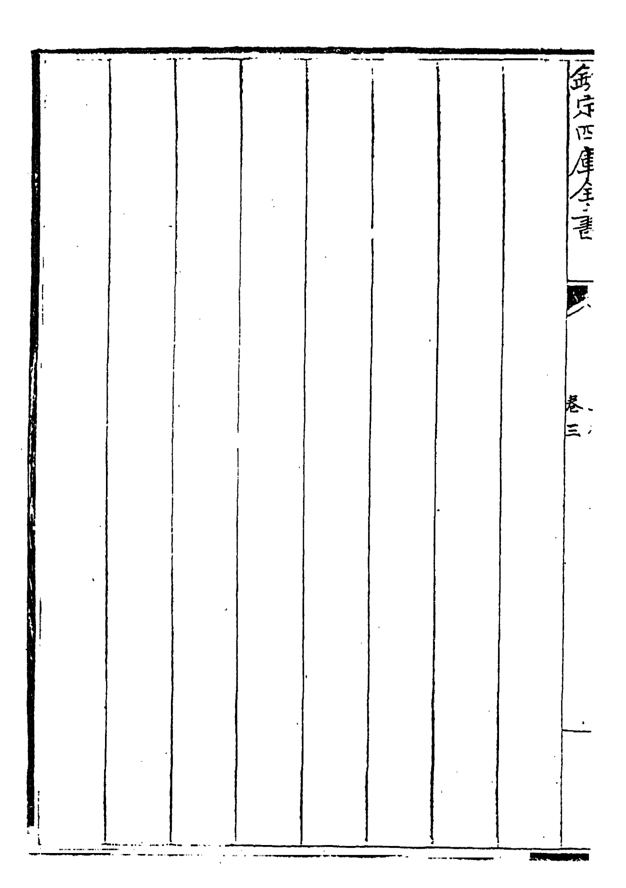
大夫御棺用茅春秋傳曰前茅慮無葢茅亦如朔蒢制而但結茅耳鄭伯左執茅旌又可下注為旌矣

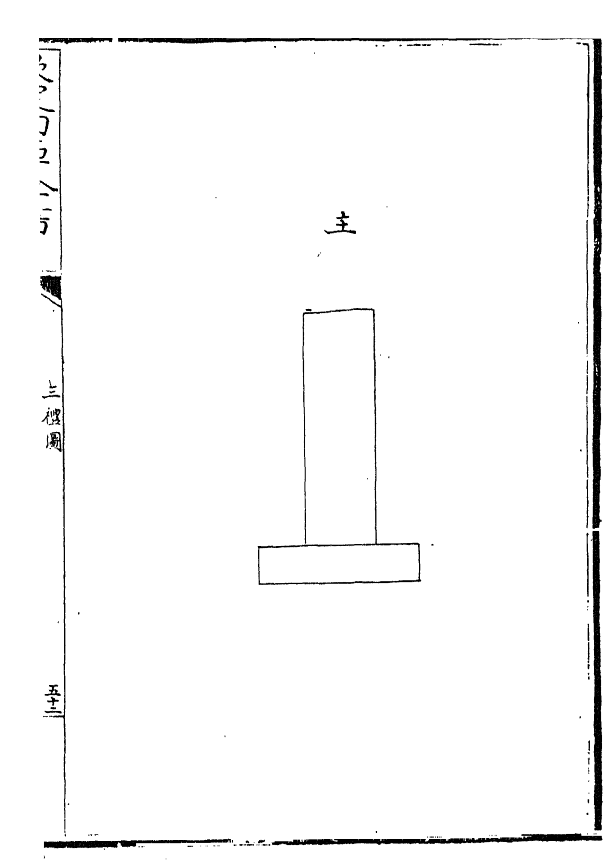

君御柩用羽葆又名纛翳禮鄉師及葬執纛爾雅纛翳也鄭氏曰以指麾輓柩之役正其行列進退

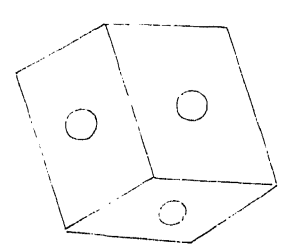
荀子曰喪禮者以生者飾死者也大象其生以送其死也故如死如生如存如亡終始一也始卒沐浴鬠體飯含象生執也不沐則濡櫛三律而止不浴則濡巾三式而止充耳而設瑱飯以生稻含以槁骨反生術矣設褻衣襲三稱縉紳而無鉤帶矣設掩面儇目鬠而不冠笄矣書其名置于其重則名不見而柩獨明矣薦器則冠有鍪而毋縰甕廡虛而不實有簟席而無牀第木器不成用陶器不成物薄器不成內笙竽具而不和琴瑟張

而不均輿藏而馬反告不用也具生器以適墓象徙之道也畧而不盡貌而不功趨輿而藏之金革轡靷而不入明不用也象徙道又明不用也是皆所以重哀也故生器文而不功明器貌而不用

主

柘

士虞記曰桒主不文吉主皆刻而謚之公羊傳虞主用桒練主用栗何休注主狀正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯一尺衛次仲云宗廟主皆用栗右主八寸左主八寸廣厚三寸若祭已則内於西壁墻中去地一尺六寸右主謂父左主謂母也白虎通亦云藏主西壁左傳典司宗祏又曰孔悝反祏於西圃下云得祏于槖中注宗祏宗廟中藏主石室正義曰宗祏者於廟之北壁内為石室以藏木主有事則出而祭之既祭納於石室祏字從槖神之也按

何衛二說相須始備天子尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸廣厚三寸者栗主也正方穿中央達四方者備火災之室櫝也說文云宗廟石主也從主聲徐曰以石為藏主之櫝也左傳反祏主本作袥字假借作主是也先儒謂正廟之主各藏其室西壁之中遷廟之主藏於太室北壁之中去地一尺六寸葢有所援之也五經異義謂大夫士無主大夫結帛依神士結茅為蔽先儒遂訛魂帛之說非也士虞禮苴刌茅長五寸束之實于篚乃不忍死親代肵俎者也

天子珽以球玉即大圭長三尺

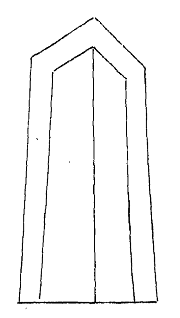

諸侯荼前詘後直長二尺六寸以象

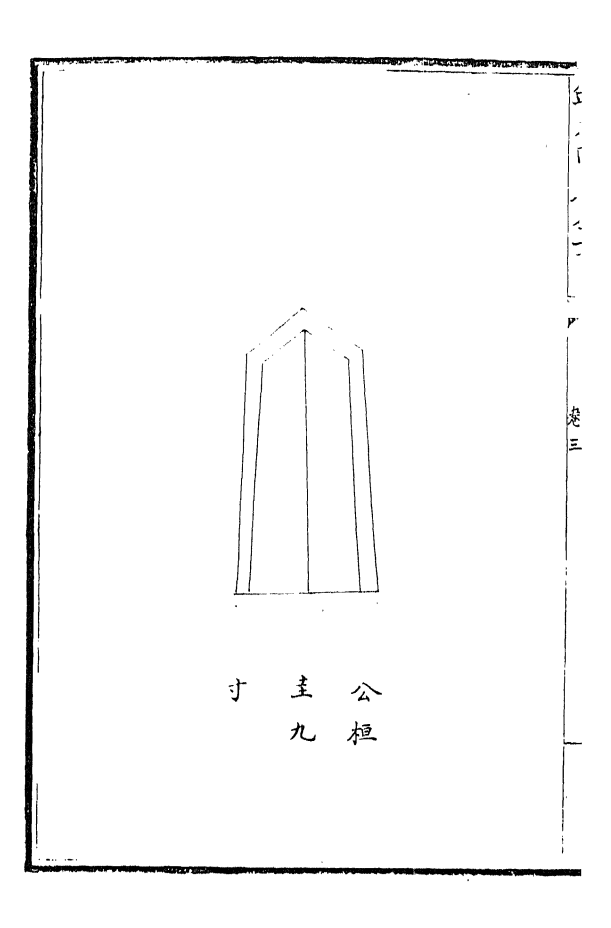
中博三寸上下殺半寸

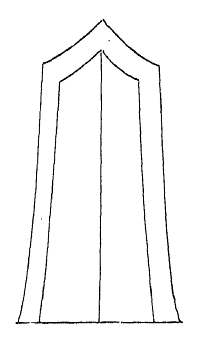
大夫士笏前後詘長二尺六寸大夫以魚須文竹士竹本象可也

考工記曰大圭長三尺杼上終葵首天子服之鄭氏曰終葵椎也於其杼上明無所屈也杼閷也相玉書曰珽玉六寸明自炤按杼如考工記輪澤行欲杼之杼謂削簿輪踐地者若圭則削簿上而貫六寸首焉玉亦無如是之長故接之也周三尺今約有二尺也荀子曰天子御珽諸侯御荼大夫服笏管子曰天子執玉笏以朝日則上下通名後世謂之手板方言云燕記曰豊人杼首杼首長首也楚謂之杼音序燕謂之杼又因此而訛也

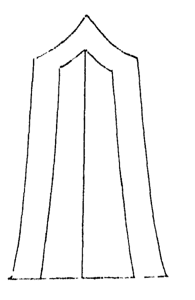

天子鎮圭尺有二寸

公桓圭九寸

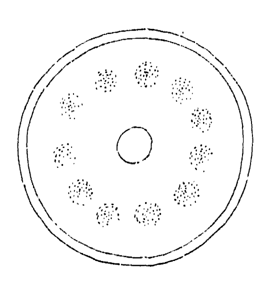

侯信圭七寸

伯躬圭七寸

子蒲璧五寸

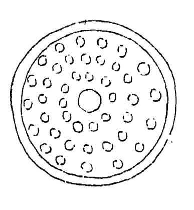

刻文蓮

蓮如蒲

花敷時

男穀璧五寸

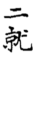

刻文如粟粒

圭繅天子五采五就公

侯伯皆三采三就

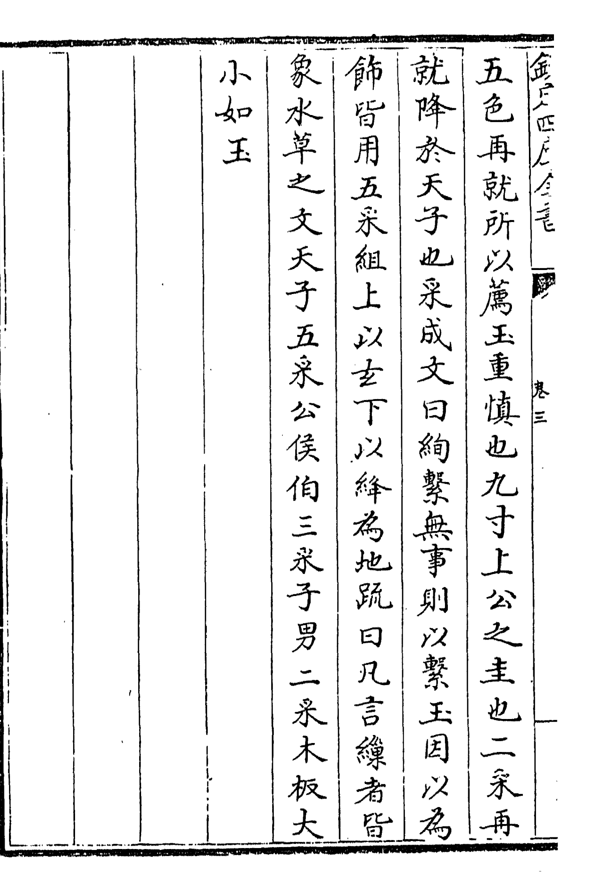
壁繅皆二采二就

考工記鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之天子執冒四寸以朝諸侯天子用全上公用龍侯用瓚伯用將註全純玉也龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重為差玉多則重石多則輕公侯四玉一石子男三玉二石按雜記圭皆博三寸厚半寸剡上左右各寸半則凡圭中皆為脊上首尖銳未聞有刻也有刻則為瑑圭璋八寸璧琮八寸以頫聘穀圭七寸天子以

聘女矣桓如桓桓武王之桓謂玉勝石也駹則微雜之而已信同伸玉不爲之屈以石爲贄助而已躬則玉爲之屈而石多將大矣書大傳曰古者圭必有冒言下之必有冒不敢專達也天子執冒以朝諸侯見覆之之故冒圭者天子所與諸侯爲瑞也瑞也者屬也無過行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能改過者復其圭三年圭不復少黜以爵六年圭不復少黜以地九年圭不復而地畢此所謂諸侯之於天子也義則見屬不

義則不見屬孔氏曰諸侯即位天子賜之命圭首邪銳則冒當邪刻其廣狹如圭首然冒之以知諸侯之信偽猶今之合符也白虎通曰諸侯薨使臣歸瑞珪於天子何諸侯以瑞珪為信今死矣嗣子諒闇三年之後乃當更爵命故歸之推讓之義禮曰諸侯薨使臣歸瑞珪於天子聘禮曰所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六寸朱白蒼間諸侯朱綠繅八寸皆玄纁繫長尺絇組注曰雜采曰繅以韋衣木板飾以

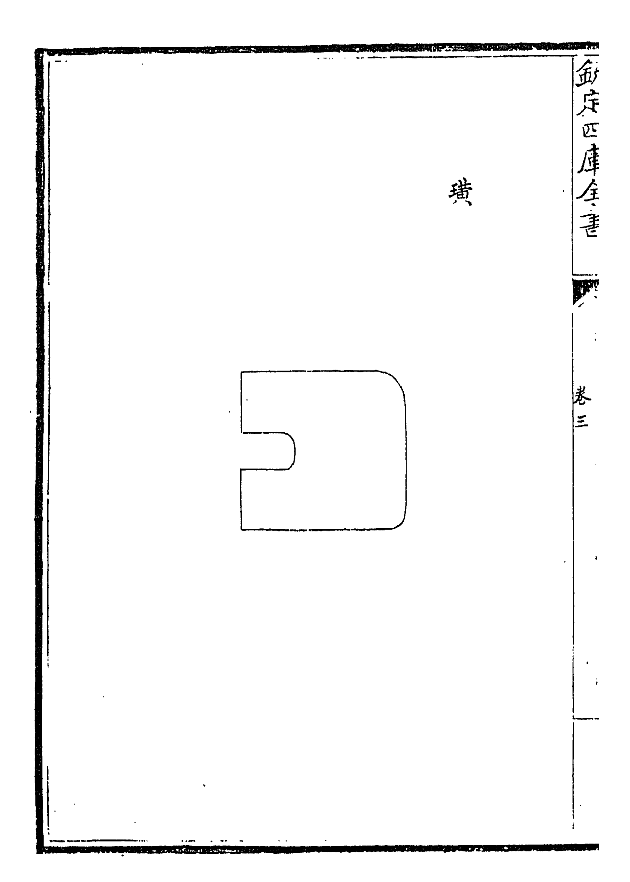

五色再就所以薦玉重慎也九寸上公之圭也二采再就降於天子也采成文曰絢繫無事則以繫玉因以為飾皆用五采組上以玄下以絳為地䟽曰凡言繅者皆象水草之文天子五采公侯伯三采子男二采木板大小如玉

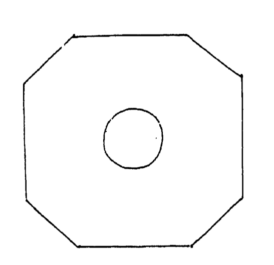
璋

考工記三璋皆厚六寸則其首甚厚皆半圭矣不言博亦二寸歟公羊曰璋判白弓繡質飌青純註半圭曰璋白藏天子青藏諸侯則色不同矣

璜

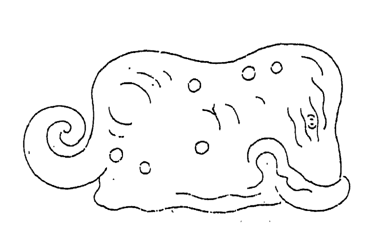

琮

說文大八寸似車釭外八角四中圓虛也白虎通云內圓象陽外直為陰外牙而內湊象聚會也故謂之琮

琥

考古圖博二寸六分長八寸三分如虎之將搏捲尾屈足俯地而伏

周禮小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼宗伯以蒼璧禮天以黄琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方蓋璋乃圭之半牙璋以起軍旅則刻其判合之處也圭規圓其首之銳則為琬圭九寸而繅以象德圭規圓首而界别中脊則為琰圭九寸判規以除慝以易行其制自圭而起也璜乃璧之半刻之則為琥全而橢之則為璧羨度尺好三寸以為度棱其外則為大琮十有二寸射

四寸厚寸是謂內鎮宗后守之其制自璧而起也葢十二寸分為三其兩旁四寸皆去角為八方留中之四寸故曰駔四寸又曰駔琮五寸宗后以為權駔琮七寸鼻寸有半寸天子以為權春秋楚子埋璧平王再拜皆壓紐則琮璧皆有鼻矣為邸植四圭尺二寸典瑞所謂四圭有邸以祀天旅上帝為邸植兩圭五寸所謂兩圭有邸以祀地旅四望邸本也或圓或方未可知或曰如方明則天地皆方無別其邸圓如璧植圭五寸殺於祀天

所謂圭璧以祀日月星辰其邸射八角如琮植璋素功
殺於祀地所謂璋邸射以祀山川以造贈賓客考工記
作璋邸射素功以祀山川以致稍餼

璋瓚

圭瓚

按九寸七寸之瑑中皆射四寸圓為槃則圭瓚當倍之射八寸矣漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺鄭玄引叔孫通之作而誤以槃為龍頭流若云瓚勺大五升口徑八寸下有盤口徑八寸則義自明矣

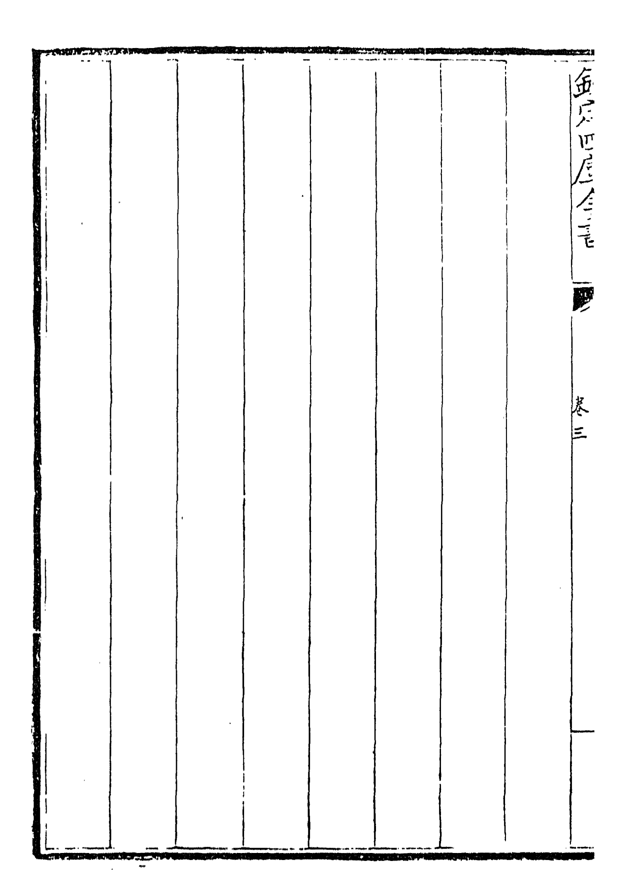
考工記祼圭尺有二寸有瓚以祀廟又云大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸厚寸黄金勺青金外朱中鼻寸衡四寸有繅天子以廵狩宗祀以前馬大璋亦如之諸侯以聘女按九寸七寸璋中皆射出四寸則中圍矣前後各留璋本質為受授執耳即今之臺盤加柄耳考古圖尚有一盤如此制而前後柄圓耳其勺則以黄金為之青金外朱中象外黒内汞如祭器意有鼻寸所以舉也圭瓚之制亦如之但制長大耳謂之瓚者取金賛相而

已白虎通言九錫之禮曰孝道備者錫以秬鬯圭瓚宗廟之盛禮也玉以象德金以配情芬香條鬯以通神靈玉飾其末君子之性金飾其中君子之道君子有黄中通理之道美素德金者精和之至也玉者德美之至也鬯者芬香之至也君子有玉瓚秬鬯乎詩瑟彼玉瓚黄流在中是也先儒以鼻為流以為連槃何所據乎王度記曰天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭芝士以蕭庶人以艾秬者黑黍一稃二米鬯者以百草之香鬱金合而

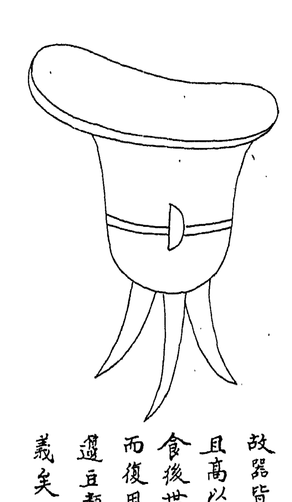
醲之成為鬯使達於墻屋入於淵泉所以灌地降神也

玉瓚者器名也所以灌鬯之器也以圭飾其柄灌鬯貴

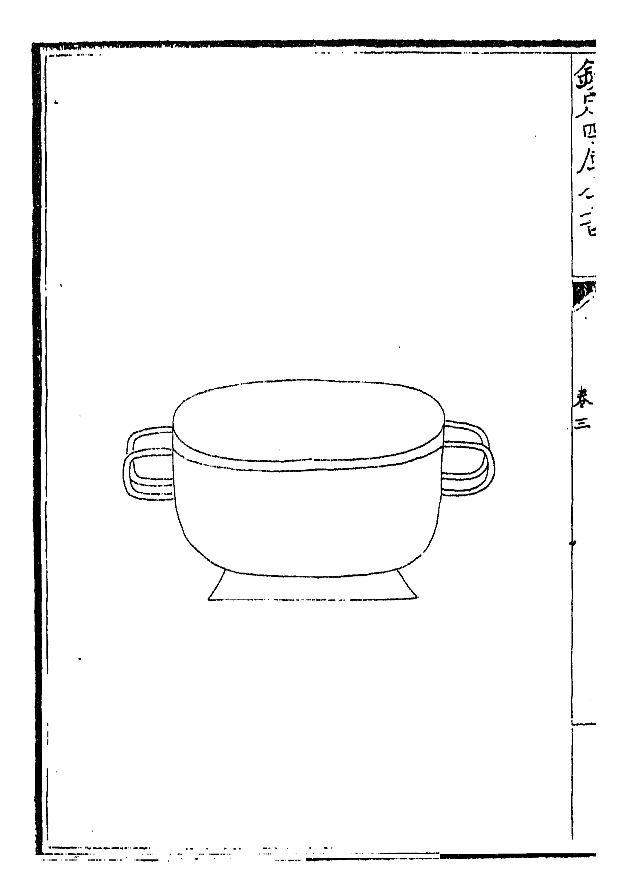
玉器也

夏琖

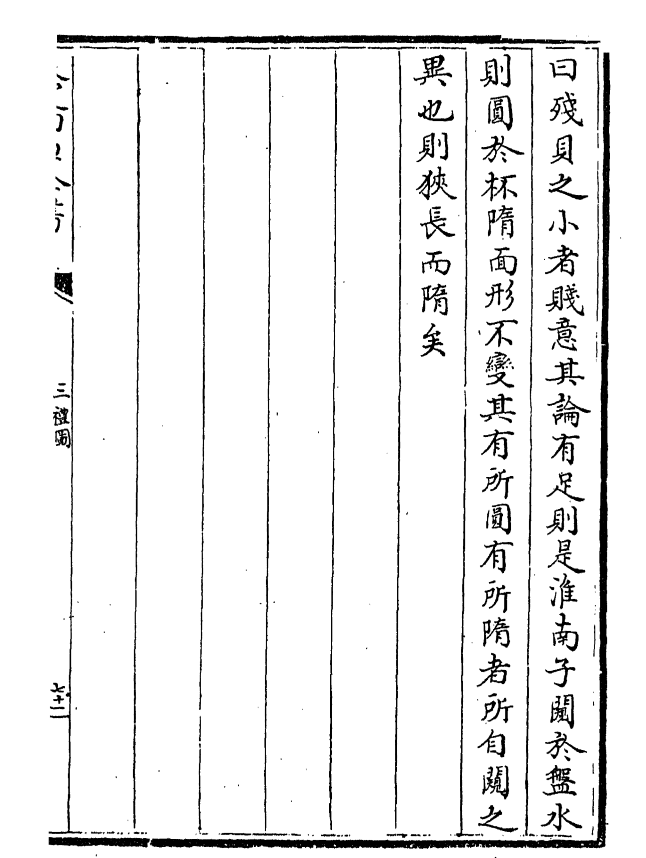

古人席地坐故器皆有足且高以便飲食後世有桌而復用琖爵籩豆類失其義矣

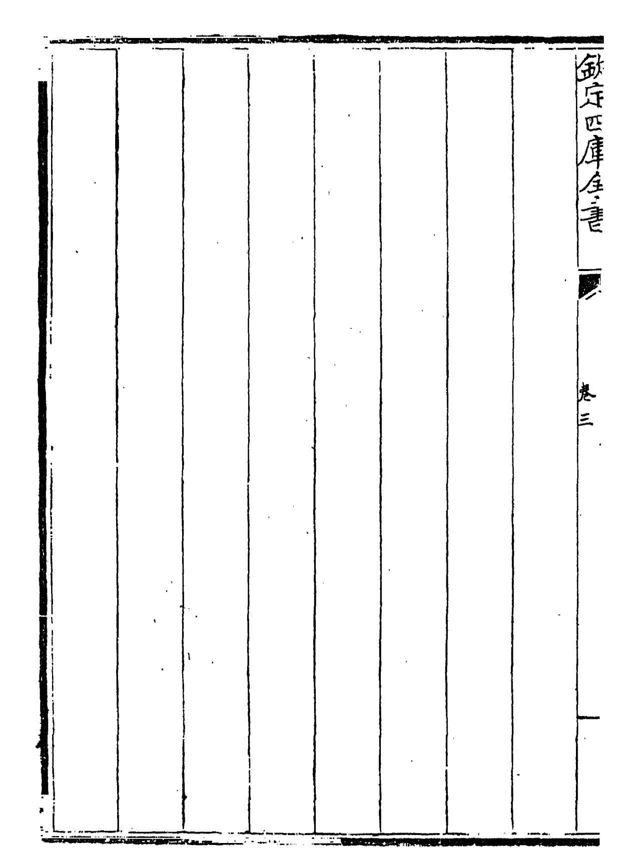

博古圖高八寸三分深三寸四分徑長五寸五分濶三寸一分容七合有蓋銘三字曰作祖一兩面為雷紋饕飻蹙飾以牛首舊以為類父己角而特小非又一器高六寸五分深二寸八分口徑長六寸三分濶二十九分容五合銘五字曰作父丁尊彝以為爵亦非俱戉也又一器高二寸四分深二寸三分口徑長四寸濶三寸五分容八合兩圜耳無銘腹為雲雷舊以為卮亦非乃圜足戉也方言云盂雅椷音緘盞盌薄淹反閜呼雅反樟音章盧音摩

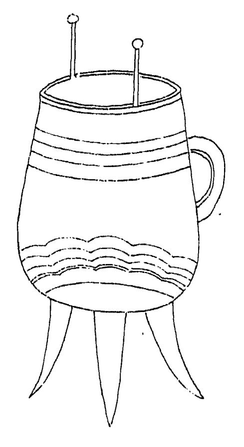
桮也秦晉之郊謂之盃（所謂伯盃者也）自關而東趙魏之間曰椷或曰盞（最小桮也）或曰盌其大者謂之閜吳越之間曰盪齊右平原以東或謂之䃾桮其通語也陳祥道曰爾雅鍾之小者謂之棧晉元興中剡縣民井中得鍾長三寸口徑四寸銘曰棧則棧卑而淺矣夏爵命之以棧蓋其制若棧然矣按鍾有甬則盞有足矣或圜足或三足猶他器然博古云琖從戔故三足象戈然琖從東帛戔戔之戔淺小也水之小者曰淺金之小者曰錢歹而小者

曰殘貝之小者賤意其論有足則是淮南子闚於盤水則圓於杯隋面形不變其有所圓有所隋者所自闚之異也則狹長而隋矣

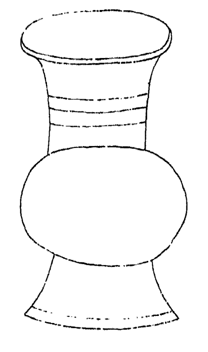
殷斝篆文斝象形

周爵

觚

觶比觚短古作觗

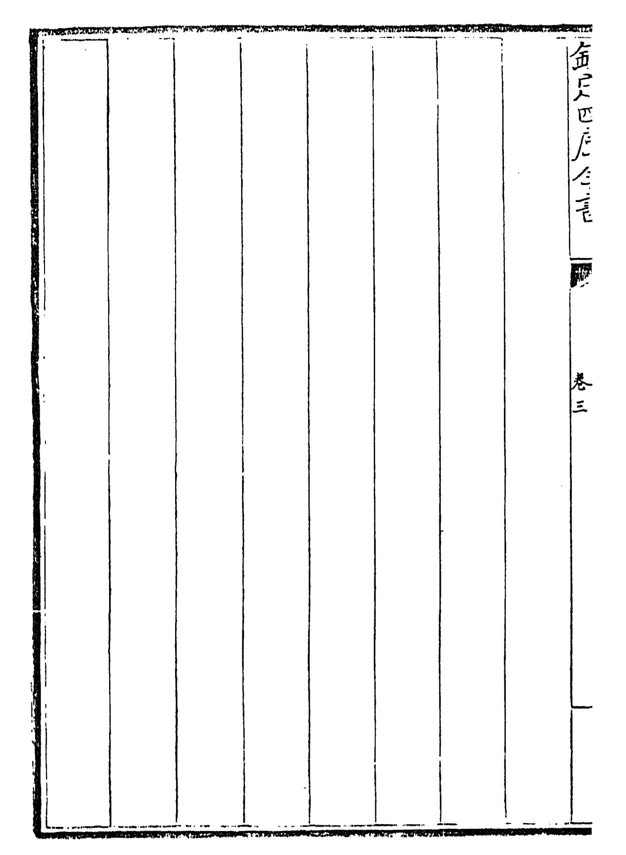
角此觚無稜猶方
壺圓壺方圓簠意

斝博古圖高一尺深三寸八分口徑五寸五分容三升六合兩柱三足有鋬無銘是器鋬足純素腹布山紋間以雲雷饕餮又有款足作觚棱者大小容一升至四升八合春秋傳曰燕人以斝耳賂齊則斝仍夏琖而有耳矣考古圖云父丁爵高七寸五分縮五寸有半衡二寸有半深三寸柱高二寸足高三寸容二合有半前若喝後若尾足修而銳其全象雀其名又曰舉其量有容升者二合半乃古一升則可謂之爵無疑今兩柱為耳所以反爵於

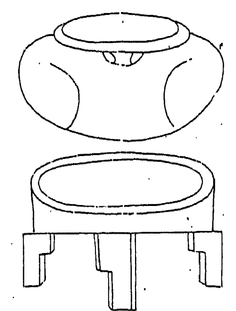
坫如鼎敦盞以二物爲足也又云斝亦爵觶之名因獻
酬而舉之故銘其器曰斝如杜蕢洗而揚觶以飲平公
因謂之杜舉是也按博古圖有容至五合者夙兀九凡
已皆作斝字尊觚卣鼎皆銘之但恐非斝字别有義也
其論爵取雀之象字通於雀則是
觚考古圖高尺一分口徑五寸有半深六寸有半足徑
二寸深三寸有容六合足半之李氏録云此器口可容
二爵足容一爵禮圖所謂二升曰觚也腹作四棱削之

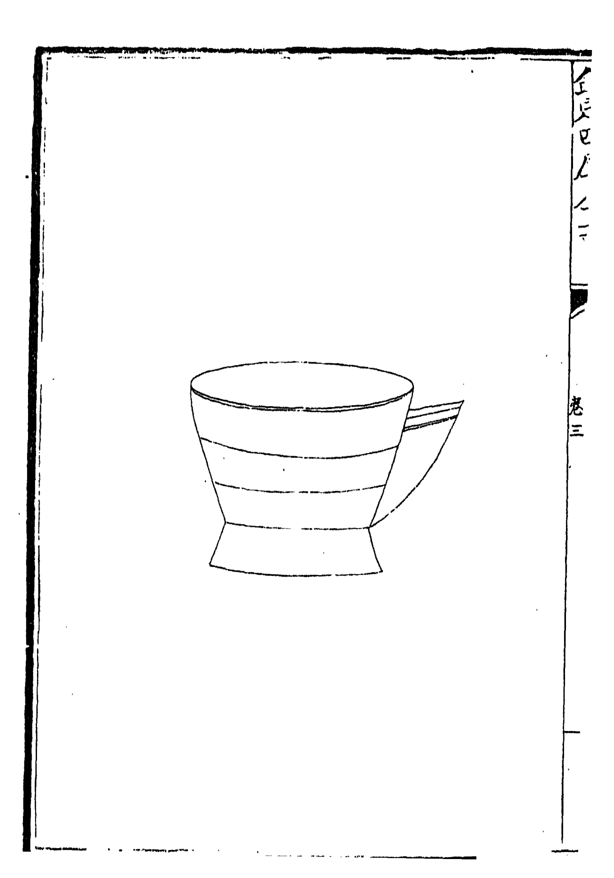
可以為圓故曰破觚為圓足之四稜漢宮鳳闕取以為角隅今四隅乃安獸處故曰上觚稜而棲金爵博古圖有容四合至一升者又云古人恭慎凡酒器執之恐墜觚為稜以礙手狀如今之屋脊故後人以屋脊謂之觚稜者是也觶博古圖高四寸九分深四寸口徑長二寸五分潤二寸二分容五合其制圓而隋旁著饕餮之紋足有四目以取尊寓黃目之意其腰則雷紋饕餮互為盤詰或飾或素大小四合至八合

角博古圖高一尺三分深七寸九分口徑四寸八分容一升二合此觚無稜郭按角以角為之兕一角長三尺故曰兕觥其觩觵曲起貌觩角貌春秋傳曰郊牛展斛角而知傷是也角制細高於觚而無稜舊混於觚非也明堂云璧散璧角則二器口圓可知

散去聲一名卮

考古圖深二寸三分縮四寸九分衡六寸有半旁一耳有承槃如舟有足黍量校之容三升四龠按古之杯形皆㨋狹長也此器亦然又一器深二寸徑四寸有半容一升旁一耳乃古酒卮按後器與三禮圖散制同散如散材散綏之散爵外雜下者也亦無等別飾莊子云卮言日出乃非正言也故又謂散爲卮云實一物也有足曰案無足曰盤前器下乃案非承槃也玉人案十有二寸棗栗十有二列註謂棗栗實於器而加于案則又可盛

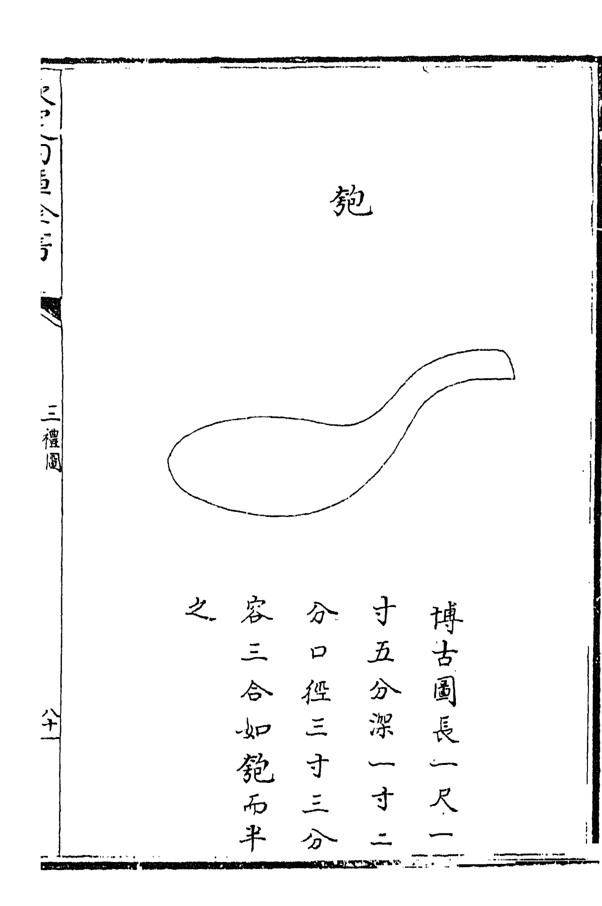
他物矣說文卮圜器也一名觶所以節飲食象人日在其下應劭注古作觗飲酒器以角作受四升按此則又以卮即觶而容不同義未詳

特牲禮篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散博雅韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散梓人為飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食也鄭氏謂觚當為觶古書觶從角氏與觚相涉

故亂之耳按觚觶罍者以角爲之尊者則皆以象燕禮
大射以象觚之觶獻公則諸侯以上用象可知司正飲
角觶士喪禮奠角觶則大夫以下用角可知明堂云加
以璧散璧角天子散角尚飾則觚觶飾以璧可知琖單
則天子通以玉爲之所謂玉琖春秋傳瓘斝是也諸侯
不得用故曰琖斝及尸君非禮也爵則周之制雖上下
通用而各有等別玉爵天子所用也以金爲之飾以玉
曰瑶爵后與諸侯所用也内宰后裸獻則贊瑶爵是也

大夫以下豈用象以金飾之歟士虞禮主人廢爵無足者也主婦足爵無飾者也賓長繶爵口足間有横紋如屨之意也書言上公奉同王受同三宿三祭三咤則同正廢爵如角者也然通名曰爵實之曰觴

匏

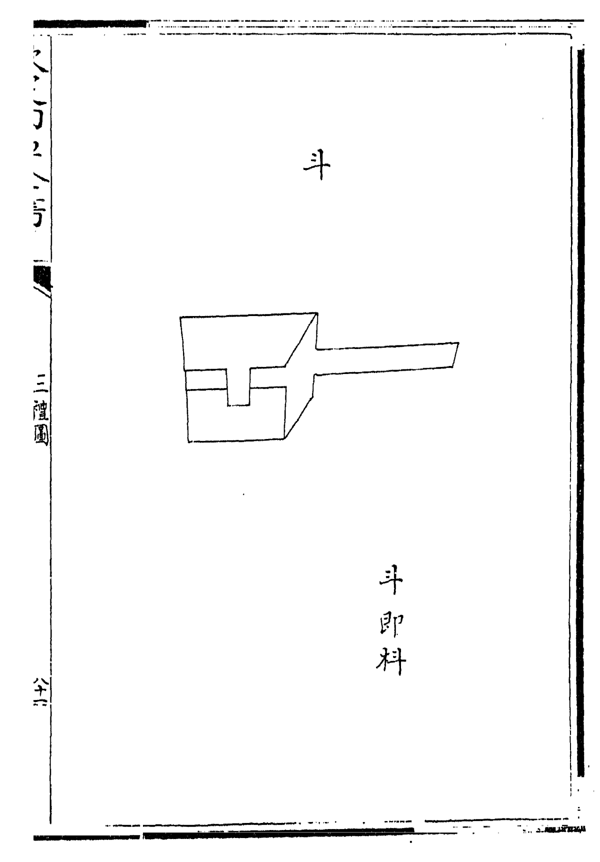
博古圖長一尺一寸五分深一寸二分口徑三寸三分容三合如匏而半之

勺

龍勺

疏勺

蒲勺

斗
斗即枓

梓人爲飲器勺一升三禮圖黍尺長二寸四寸口横徑四寸半中央横徑四寸兩頭横徑各二寸深一寸受一升皆漆赤中丹柄端按勺有流刻龍首曰龍勺止蹴通首曰蹴勺爲鳧頭形其口微開如蒲草本合而末開曰蒲勺皆挹酒於尊注於爵者也以樿（音展）木爲之曰樿勺一曰素勺斗以木爲之故又作枓猶登以金爲之作鐙鄭氏讀斗爲主按主古文斗字易見斗作見主後世讀賓主之主非也毛氏曰大斗柄長三尺蓋勺小挹於尊

斗大挹於罍者也斗又可挹水而有流如勺若鐎斗可
温物則作流於旁李氏録詩云維北有斗不可以挹酒
漿此斗乃可挹者也又曰挹彼注茲此有流乃可注也
於文斟從斗即此器酌從勺則用勺也閒長安有人收
一器刻曰杜陵馮氏銅鐎廣韻云鐎刁斗也温器三足
而有柄葢謂之斗者有魁有柄取象於北斗也按史記
趙襄子使厨人操銅斗以食代王及從者行斟陰令宰
人各以枓擊殺代王及從官古者行食以枓所以盛羹

清也其形制雖不同凡有柄有流三足可以温物而斟之者皆斗也

三禮圖卷三